周易傳義補疑

周易傳義補疑卷之十二

後學丹陽姜　寶纂註　門人　晉江潘維岳
梁山古之賢　同校

說卦傳

吳氏澄曰說卦者備載卦位卦德卦象之說蓋自昔有其說意者如八索之書所載有若此者而夫子筆削之以爲傳爾首章次章則夫子總說聖人作易大意以爲說卦傳之發端也

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

按生蓍言生出揲蓍法來以求卦謂天生蓍以助聖人

筮占之用者非也謂有蓍而後畫卦者亦非也程明道說是

參天兩地而倚數

按參天兩地之說惟俞琰氏爲得之今取而全載於左其說曰天地之正數不過一二三四五而已六七八九十乃其配也倚者相依傍之謂天數倚天地數倚地各從其類也參者三之也兩者兩之也參天者天一天三天五也兩地者地二地四也倚者一三五相倚而爲九二四相倚而爲六也七八亦從此出但二五爲七三四爲七則一地而一天矣一三四爲八一二五爲八則一

地而二天矣皆不得謂之參天兩地也聖人用蓍以起
數其所謂參兩實本乎此是故蓍法三變之末其餘三
奇相倚而成一畫之陽三偶相倚而成一畫之陰九變
皆三畫之陽參之則三其三也三三爲九則其過揲之
策爲四九三十六參之則三其十二也九變皆三畫之
陰兩之則二其三也二三爲六則其過揲之策爲四六
二十四兩之則二其十二也乾六爻之策二百一十有
六參之爲七十二者三坤六爻之策一百四十有四兩
之爲七十二者二至於三百八十四爻之策數悉皆參
之兩之則乾策六千九百十二者三其二千三百四也

坤策四千六百八者二其二千三百四也是故孔子於易之二篇止言九六之策不言七八之策七八亦乾坤之策也但七八不可以參兩故不言也何謂七八不可以參兩七則兩其二而一其三八則兩其三而一其二不可得而參兩也其餘過揲之策與六爻之策三百八十四爻之策莫不皆然蓋唯九六則可參兩七八則不可參兩故易之三百八十四爻唯言九六而不言七八也說者但知七八少陽少陰不變故不用而不知七八不可參兩故亦不用也

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而

理於義窮理盡性以至於命

本義和順而無所乖逆統言之也理謂隨事得其條理析言之也窮天下之理盡人物之性而合於天道此聖人作易之極功也 從容二字似未妥故刪去之 ○俞琰氏曰陰陽氣也觀陰陽二氣之變而立八卦故曰觀變於陰陽而立卦剛柔質也重而為六畫則分散剛柔於六十四卦而生三百八十四爻故曰發揮於剛柔而生爻○蔡氏曰陰陽即所以為爻矣此復言發揮於剛柔而生爻者蓋未入用謂之陰陽已入用則謂之剛柔未入用故止曰觀已入用故曰發揮○俞琰氏又曰和不

[illegible]

乖也順不逆也理析之而有條理也和順於道德統言一卦之體理於義析言六爻之用如乾爲天道而健爲其德爻之潛見躍飛則其義也窮理謂窮天下之理盡性謂盡人物之性至命謂合於天道此本論易非論人第諸家借以論人爾

右第一章

俞琰氏曰先之蓍次言數次言立卦生爻此聖人作易之本卦爻具然後言道德義理性命此聖人作易之極功○按此章之說葉良珮全欠妥故不取胡氏炳文說頗得之然亦未盡妥故爲酌定之如左聖人之作易也

幽贊於神明而生出揲蓍求卦之法參天兩地而依九六以起數於是觀陰陽之變而立八卦重爲六畫分散剛柔於六十四卦而生三百八十四爻於蓍卦之德則和順之而一无所逆於六爻之義則條理之而各有其序以此窮天地之理以此盡人物之性聖人作易之功至是與天命爲一矣天命自然而然然則聖人之易亦豈心思智慮之所爲哉

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽氣 立地之道曰柔與剛質 立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦統言之 分陰分陽迭用柔

剛故易六位而成章　分言之

本義兼三才而兩之總言六畫又細分之則陰陽之位間雜而成文章也○俞琰氏曰前章云立卦謂八卦也此云兼三才而兩之故易六畫而成卦謂六十四卦也三畫之卦象三才六畫之卦則兩其三才也方其三畫而未重也下一畫爲地中一畫爲人上一畫爲天重爲六畫則天地人之道各兩而上二爻爲天道之陰陽下二爻爲地道之柔剛中二爻爲人道之仁義道非兩不立偏於一非道也是故立天之道則曰陰與陽立地之道則曰柔與剛立人之道則曰仁與義其間皆著一與

字蓋天地人之道各兩而其所謂兩者要皆相與爲用

蓋不可舉一而廢一也係辭傳亦言三才之道矣彼以

人道居天地之中此則以人道居天地之後何也曰彼

謂易有三才之道故以上中下次序而言此謂聖人作

易立三才之道故先言天地後言人分陰分陽迭用剛

柔故易六位而成章謂伏羲畫卦之始不過一陰一陽

而已自一陰一陽上各生一陰一陽則分一爲二又分

二爲四分四爲八分八爲十六分十六爲三十二分三

十二爲六十四於是剛柔交錯而有文六位自然成章

試以一卦觀之初三五爲陽位者三二四上爲陰位者

二陰陽各半故謂之分位之陽者剛居之柔亦居之位
之陰者柔居之剛亦居之或剛或柔更相爲用故謂之
迭○上言仁義下文不復及之豈不以使斯人皆得以
揲蓍求卦分陰陽用剛柔以斷吉凶而成亹亹則仁義
之道固在其中歟

右第二章

葉良珮曰自第二章至第四章皆說先天之易此章推
論立卦用爻之義云且伏羲氏仰觀俯察見天道以陰
陽而立地道以柔剛而立人道以仁義而立斯實性命
理也乃聖人則立卦以象之以上二畫象天之陰陽

中二畫象人之仁義下二畫象地之柔剛兼三才而兩之故易必六畫而成卦原始要終見六位之有陰陽六爻之有剛柔斯實性命之情也乃聖人則因爻以效之分初三五爲陽位二四上爲陰位迭用柔剛之爻以居之或以柔居陰以剛居陽爲當位或以柔居陽以剛居陰爲不當位亦有以柔剛之爻互居陰陽之位爲剛柔得中者故易必六位而成章卦列置爲六十四凡以立此體周流乎六虛凡以效其用由是顯諸仁以生富有之大業藏諸用以成日新之盛德吾人與天地同而三才性命之理靡有不順者矣文王周公之觀象繫辭也

亦不過發明伏羲氏之蘊而已豈有出其範圍之外者乎學易者第深求諸先天之卦文則思過半矣

天地定位　乾坤　山澤通氣　艮兌　雷風相薄　震巽　水火不相射　坎離　八卦相交錯而成六十四卦

本義邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北於是八卦相交而成六十四卦所謂先天之學也○吳氏曰山根着於地澤連接於天通乎天地之氣也澤氣之通於山爲雲爲雨山之泉脉通於澤爲泉爲水○雷從地而起風自天而行互相衝激○坎離分東西一左一右而不相侵

兌又云水火下然上沸而不相滅息○按此八物皆相對而立蓋乾兌震離屬陽巽坎艮坤屬陰悉以陰陽相配如此○不言卦而言物非物無以見相與變化之理也○俞琰氏曰天上地下一高一卑此定位也故乾南坤北上下正相對山通澤之氣澤通山之氣山澤之氣往來相通故艮居西北兌居東南上下斜對風得雷而烈雷得風而迅雷風相薄而相爲用故震居東北巽居西南上下相對水火本一燥一濕而相害者也今一東一西而橫對則不相犯也八卦相錯謂八卦列於八方其畫皆以一陰對一陽二陰對二陽三陰對三陽而有

交相錯雜之象

數往者順知來者逆是故易逆數也

本義起震而歷兌以至於乾圓圖之左方自一陽之後起冬至節歷離震間爲春分至乾爲純陽皆進而得已生之卦猶自今日而追數昨日也自巽而歷坎艮以至於坤自一陰之姤起夏至節歷艮兌間爲秋分至坤爲純陰皆進而得未生之卦猶自今日而逆計來日也易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤爲次如橫圖之序與圓圖之右方而已故皆逆數也○俞琰氏曰數往者順知來者逆觀先天圖可見橫圖以左往右爲順自右來

左爲逆圓圖以自北往南爲順自南來北爲逆二圖皆從中起故自震而往歷離兌至乾則順自巽而來歷坎艮至坤則逆來往既以逆順言而獨以逆數言易何也曰自乾一兌二離三數至震四逆也又自巽五坎六艮七數至坤八亦逆也或曰易之筮占專爲知來設故曰易逆數也如所謂占事知來物所謂以前民用皆逆數之謂也○胡氏炳文曰數往者順一段指圓圖而言卦氣之所以行易逆數一段指橫圖而言卦畫之所以生非本義依邵子之說而有以發其蘊則學者孰知此所謂先天之學哉若依圓圖象渾天之形則乾坤相並寒

著不分矣此所以有取於橫圖也

右第三章

雷以動之風以散之動則物萌散則物具此生物之功雨以潤之日以暄之潤則物滋暄則物舒此長物之功艮以止之兑以説之止則物成説則物遂此收物之功乾以君之坤以藏之君則物有所歸藏則物有所息此藏物之功

本義此卦位相對與上章同○潘氏夢旂曰上章先之以乾坤此章終之以乾坤盖上章先言天地之无爲後言六子之相爲用言天地之用六子也此章先言六子之職後言乾坤之道言六子非乾坤則无以主之藏之

也○蔡氏曰上章言卦象自相為用此章言八卦造物流行生長收藏之事○朱子曰雷以動之以下四句取象義多故以象言艮以止之以下四句取卦義多故以卦言○丘氏行可曰雷動風散乾坤初爻相易而為震巽也雨潤日晅乾坤中爻相易而為坎離也止之說之乾坤終爻相易而為艮兌也此六子生物之序也六子致用主於乾而動歸於坤而藏此又父母之功也故以乾坤終之○胡氏炳文曰自動至晅物之出機自止至藏物之入機出无於有氣之行也故以象言入有於无質之具也故以卦言○俞琰氏曰此章先言六子而以

乾坤居終盡終而復始則生生不息造化无窮此乃易之道也

右第四章

帝出乎震東春　齊乎巽東南春夏之交　相見乎離南夏　致役乎坤西南夏秋之交　說言乎兌西秋　戰乎乾西北秋冬之交　勞乎坎北冬　成言乎艮北東冬春之交

本義帝者天之主宰邵子曰此卦位乃文王所定所謂後天之學也○出者發露之謂齊畢達之謂相見物形明盛而皆相見致猶委也委役於萬物无不養也說者物形至此充足而說也戰者陽氣始萌陰疑而戰也勞

者萬物收藏於內而休息也成言者陽氣至此物之所

成終而成始也○胡氏炳文曰此節言萬物生成之序

然孰生孰成之必有為之主宰者故謂之帝邵子以此

卦位為文王所定蓋以彖辭坤西南得朋蹇不利艮之

東北而知之也○俞琰氏曰他卦不稱言而兌艮稱言

蓋兌即說之謂艮即成之謂也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物

之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南

面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆

致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說

言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而成始也故曰成言乎艮八卦見於一歲之造化者如此

本義上言帝此言萬物之隨一氣流行之漸帝以出入也○蔡氏淵曰帝之出入不可見而爲物者可見故又以物言焉○胡氏炳文曰離明以德言八卦之德可推坤地坎水以象言八卦之象可推兌秋以時言八卦之時可推以互見也坤於方獨不言西南坤土之用不止於西南也蓋春屬木夏屬火夏而秋火克金者也火金

之交有坤土焉則火生土土生金克者又順以相生秋
屬金冬屬水冬而春水生木者也水土之交有艮土焉
水克土土克水生者又逆以相克土金順以相生所以
爲秋之克木土逆以相克所以爲春之生生生克克變化
無窮孰主宰之曰帝是也○徐氏幾曰坎離天地之大
用也得乾坤之中氣故離火居南坎水居北也震動也
物生之初也故居東兌說也物成之後也故居西此四
者各居正位者也震屬木巽亦屬木震陽木也巽陰木
也故巽居東南巳之位也兌屬金乾亦屬金兌陰金也
乾陽金也故乾居西北亥之方也坤艮皆土也坤陰土

艮陽土也坤居西南艮居東北者所以均旺乎四時也四者分居四隅者也後天八卦以震巽離坤兌乾坎艮爲次者震巽爲木木生火故離次之離火生土故坤次之坤土生金故兌乾次之金生水故坎次之水非土亦不能以生木故艮次之水土又生木木又生火八卦之用五行之生循環无窮此所以爲造化流行之序也坤於帝言致役者盖坤臣也帝君也君之於臣役之而已於萬物言致養者盖坤母也萬物子也母之於子養之而已

右第五章

雙湖胡氏謂帝出乎震至成言乎艮八句疑是八卦圖圖之題目萬物出乎震皆是解說或如朱子論天一地二章未可知也

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

始言六子之才各有所長終言六子之情各有所合

胡氏炳文曰以上第三章第四章言先天第五章言後天此第六章則由後天而推先天者也去乾坤而專言

六子以見神之所爲言神則乾坤在其中矣雷之所動風之所以撓以至艮之所以終始皆神之爲也然後天之所以變化者實由先天而來先天水火相逮以次陰陽之交合後天雷動風撓以次五行之變化惟其交合之妙如此然後變化之妙亦如此○徐氏幾曰伏羲八卦方位主造化對待之體而言文王八卦方位主造化流行之用而言對待非流行則不能變化流行非對待則不能自行

右第六章

葉良珮曰此章合先天後天之體用而言以終第四章

之義夫神者乾坤之妙用也合則爲一分則爲萬故曰妙萬物而爲言者也且乾坤不測之神要皆任使六子以成變化之功耳是故動萬物者莫疾乎雷物之始生於時爲春撓萬物者莫疾乎風物之潔齊於時爲春夏之交燥萬物者莫熯乎火物皆相見於時爲夏說萬物者莫說乎澤物皆利遂於時爲秋潤萬物者莫潤乎水物皆歸藏於時爲冬終萬物始萬物者莫盛乎艮終則有始於時爲冬春之交此以流行之卦氣言易之用也然而用必有體是以水火惟不相射而相逮也故坎不得離則物无以相見離不得坎則物无以歸藏雷風惟

相薄而不相悖也故巽不得震則物无以萌動震不得巽則物无以潔齊山澤惟相接而通氣也故艮不得兌則物无由利遂兌不得艮則物无以成終而成始此以對待之卦位言易之體也夫先天後天之相為體用如此然後天地能變化以生成萬物也以吾心之鬼神揆諸天地之撰无不脗合學易君子其可不究心乎

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

本義此言八卦之性情○蔡氏淵曰乾純陽剛故健坤純陰柔故順震坎艮陽卦陽生乎二陰之下則剛而進

故動在二陰之中則剛爲陰所溺故陷出二陰之上踰
剛則亦无所往矣故止巽離兌陰卦陰成乎二陰之下
以順而伏故入在二陽之中以順而附故麗在二陽之
上以順而見故說○俞琰氏曰震坎艮皆陽卦其動其
陷其止蓋皆健之屬也巽離兌皆陰卦其入其麗其說
蓋皆順之屬也健則能動順則能入此震巽所以爲動
爲入也健遇順則陷順遇健則麗此坎離所以爲陷爲
麗也健者能動則能止順者能入則能說此艮兌所以
爲止爲說也其他近取諸身遠取諸物名件雖不一皆
當以此八德求之若一一細碎牽合附會則失之鑿而

鄙矣○胡氏炳文曰夫子於下文言八卦之象故先言其性情如此象者其似性情者其真也

右第七章

乾爲馬 健而行不息 坤爲牛 順而勝載 震爲龍 動蟄皆與雷俱 巽爲雞 知時善應性爲入伏 坎爲豕 前後皆陰之汚濁而中心剛躁 離爲雉 前後皆陽之文明而中心柔怯 艮爲狗 外剛能止物而内柔媚 兌爲羊 外柔能悅草而内剛狠

本義遠取諸物如此此以動類之八物擬八卦也

右第八章

乾為首　首會諸陽尊而在上　坤為腹　腹藏諸陰大而容物

震為足　陽動於下　巽為股　股隨足而巽陰兩闢於下為股性主隨　坎為耳　耳輪內陷陽在內而聰　離為目　目睛附外陽在外而明　艮為手　剛止於上　兌為口　兌陰兩拆於上

本義近取諸身如此

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

胡氏炳文曰卦畫已成之後方見有父母男女之象非卦初畫時卽有此象也○按揲蓍求爻爲索本義說恐未然朱子固嘗言不當專作揲蓍若揲蓍有不依這序時便說不通矣大槩只是乾求於坤而得震坎艮坤求於乾而得巽離兌一二三者以其畫之次序言也然則本義云云卽晦翁亦嘗自以爲不然矣○項氏安世曰乾坤六子初爲氣末爲形中爲精雷風氣也山澤形也水火精也

此說本序卦是本文乃朱子未取此意耳

右第十章

俞琰氏曰乾純陽象天坤純陰象地六子皆自乾坤而

生故乾稱父坤稱母震坎艮皆坤體乾之陽來交於坤之初而得震則謂之長男交於坤之中而得坎則謂之中男交於坤之末而得艮則謂之少男巽離兌皆乾體坤之陰來交於乾之初而得巽則謂之長女交於乾之中而得離則謂之中女交於乾之末而得兌則謂之少女索者陰陽之相求也陽先求陰則陽入陰中而爲男陰先求陽則陰入陽中而爲女曰一索再索三索盖以三畫自下而上之次序言稱者尊之之詞謂者猶彼此相謂不敢同於尊之詞也此章以家之八位擬八卦又言六子皆生於乾坤如此○葉艮珮曰此章說文王八

卦之次序而卦象具焉亦卦變之凡例也乾坤以六子爲用而萬物生故曰水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也何以謂卦變之凡例曰兩儀生四象四象生八卦八貞卦復生八悔卦此伏羲八卦之次序也以乾之三奇爲父坤之三偶爲母陰陽相求而生六子共爲八卦又以重卦之反對陰陽相交序爲六十四卦此文王易卦之次序也以卦變言之若乾卦一爻變則乾爲姤而坤爲復若兩爻變則乾爲巽或爲遯坤爲震或爲臨若三爻變則乾爲否或爲中孚坤爲泰或爲小過若六爻俱變則乾見群龍无首變而爲坤

坤而得爲長子决指陽畫躁指陰畫動於初爲決動於中動於末再三動而不已則爲躁蒼深青色青爲東方本色筤竹之美者盖筠也生於春者也萑初生爲菼長大爲萑成則名爲萑葭初生爲葭長大爲蘆成則名爲葦皆下本實而上幹虛故取以爲震象善鳴者陽在内爲聲上畫偶口開出聲也馵左足白曰馵震居左故爲馬之馵足馬足超起爲作震動於下故爲馬之作足的白也巽爲白又爲廣顙震變而爲巽故爲的顙之馬即詩所爲白顛傳所謂的顱盖馬之白額者也稼始生於土土上升而穀之隆也則又反而生於土焉以陽實在

天積陽居上乾三畫純陽故爲天物體圓者常動乾陽體而運轉不息故爲圜尊而居上君之象也萬物資之以始父之象也粹而不雜爲玉剛而能變爲金乾居西北極高之地其位屬亥故爲寒冰冰者寒之凝也在冬爲寒爲冰在夏爲大赤又坎中陽爲赤乾純陽爲大赤大赤盛陽之色也良馬謂純陽健之最善者也老馬謂老陽健之最久者也瘠馬多骨少肉健之最堅强者也駁馬謂純極而駁生者此不但色不純而駁性亦不純而駁健之有威力而最難控御者也或以爲鋸牙能食虎豹此駁乃別爲一物非易之駁馬也圓而在上爲木

果荀九家蓋後漢荀爽爲主集九名家易傳謂之九師易其爲龍爲直等象不必從他卦倣此○按廣八卦之象諸家說多不一特爲取其當者彙録之不言其氏說爲此

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑

積陰在下爲地物資以生爲母泉貨爲布蓋取廣布之義乾之所至坤亦至焉故爲布布定之布後來時俗字坤爲布之布非此也釜所以化生物爲熟物者乾生坤化坤所以爲釜以爲虛而容物者似非靜翕而不施爲

吝嗇於物不擇善惡而普生焉爲均性順而能生生爲
子母牛方而能載爲輿輿而言大盖坤陰本小以其載
陽所以爲大也畫偶爲文又物生於地至雜而文爲文
偶畫多爲衆有形可執爲柄黒者極陰之色也
震爲雷爲龍爲玄黄爲旉爲大塗爲長子爲决躁爲蒼筤
竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於
稼也爲反生其究爲蕃鮮
陽動於陰之下爲雷得乾初畫爲玄得坤中上二畫爲
黄旉當作敷與華同花蒂下連而上分爲敷出之義也
帝出乎震之象也二偶開通前無壅塞爲大塗乾一索

坤利永貞變而爲乾或於之卦取占此又反對互變之義也乃若卦象以遠取諸物近取諸身例之則此章曰父母曰長男長女中男中女少男少女實一家父子兄弟之義也故蠱之六爻皆以父母取象而師之六五曰長子帥師至於咸恒睽革之彖傳則有長男中男少男長女中女少女諸象況廣卦象有爲父爲母爲長子爲長女爲中女爲少女諸明文可證蓋與第八九章同例也

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

下動而上行故也亦生生不窮之妙也究終竟也陽長而不已則其究爲乾之健蕃草也鮮魚也震三爻俱變爲巽震居東得木之正氣巽居東南得木之餘氣是故震之爲敷也變巽則爲草震之爲龍也變巽則爲魚此震所以爲蕃鮮也

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦

巽入也物之善入者莫如木故无土不生氣之善入者莫如風故无物不被坤一索乾而得巽爲長女木曰曲

直繩者糾木之曲而取直工則引繩之直以制木巽德之制故也巽與震反震爲草木之初生故其色青巽爲草木之枯謝故其色白白所以受采亦巽入之義也長如風行而長高如木生而高進退風之性也巽一陰盤旋乎二陽之下故爲不果臭以風而傳陰氣在下盤礴而不散爲臭髮者血之餘血陰物也巽二陽而一陰陰少故爲寡髮二陽在上如人之額濶故爲廣顙眼白爲陽黑爲陰巽目上白多於下黑故爲多白眼一陰在下爲巽之主而在上二陽皆爲其所有則其本小而其利甚慱矣故爲近利市三倍震爲决躁躁卦卽震卦也巽

三爻俱變則爲震故其究爲躁卦

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心

水內明坎之陽在內故爲水陽畫爲水二陰夾之爲溝瀆陽匿於中爲隱伏矯者矯曲而使之直輮者輮直而使之曲也弓蓋二十八所以蔽其車之上輪輻三十六所以載其下弓輪皆矯輮之所成也陽陷陰中爲加憂心耳皆以虛爲體坎中實故爲心病爲耳痛素問金在

志為憂水在為恐恐則甚於憂故為加憂火藏在心坎
水勝之故為心病水藏在腎開竅於耳而水在志則恐
恐傷腎故為耳痛坎為水在人身為血血卦即本卦水
之在人身者得乾中畫之陽故與乾同色為赤但非純
陽故不至大赤爾乾為馬坎得乾之中爻而剛在中故
為馬之美脊亟急也內剛勁故其心急下首者柔在上
也薄蹄者柔在下也輿有曳馬无曳為曳當在其於輿
也之下為多眚當在為心病之下目病曰眚心與目皆
屬離坎與離相反故在坎為心病為多眚其於輿也為
曳為通中實而重為曳然可以濟險故為通即俞琰氏

所謂得時爲通失時則爲曳也月外陰内陽坎體同故爲月剛而善隱伏盜也坎以陽剛匿於陰中故爲盜坎剛在中故於木爲堅多心

離爲火爲日爲電爲中女爲甲胄爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鱉爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上槁

離麗也火麗乎木日麗乎天電麗乎雲皆有所麗而明者也故離爲火爲日爲電電光乃日之光亦火類然必麗乎雲則見无雲无電也離再索乾而得女爲中女甲胄外堅所以象乾之畫戈兵上銳所以象離之性外大而中虛爲大腹火性燥燥爲乾卦蓋離二陽屬火與乾

純陽相近謂之乾濕之乾即謂之乾坤之乾可也按躁卦即震卦血卦即本卦之坎卦既謂之卦豈可但謂乾濕之乾不係之乾而遂爲卦也耶以此而知乾卦之即純陽乾卦无疑也鱉性靜取其中畫之柔蟹性燥取其上下畫之剛蠃取善麗蚌取中虛龜取文明之象科謂科巢之附於木上者科中虛有離象上槁則科上之本乾燥而枯槁爾諸解科爲空中者皆未然

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於人也爲堅多節

靜以止者山也陽大陰小艮之陽畫爲山故陰畫爲小

石又剛在坤土之上象山頂高處小石小石卽坎水潰
漬之義二畫雙峙而虛故爲門闕乾純陽但爲木果艮
一陽二陰故爲木之果又爲草之蓏蓋陽剛在上爲果
陰柔在下爲蓏也周禮閽人掌王宮中門之禁止物之
不應入者寺人主永巷掌王之內人及女宮之戒令止
物之不得出者艮剛止於外以衛內之柔故爲閽寺艮
爲手所用以止物者在指以陽止於外者狗也以陰止
於内者鼠也黔青黑色鳥善以喙止物其喙皆黔鳥凡
百不可以枚舉故言之爵以統其餘狗鼠黔喙皆謂前
剛也或以狗作豹爲熊罷子又或以黔爲鈐或又以爲

山居猛獸齒牙堅利如鐵能食生物者皆未然堅多節

剛在外也

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲

剛鹵爲妾爲羊

澤乃瀦水之地物之潤而見乎外者亦爲澤兌之陰見乎外故爲澤坤三索於乾而得女故爲少女巫口舌之官以口舌悅人者兌上折口之象陽動於内舌之象也通乎幽者以言悅乎神爲巫通乎顯者以言悅乎人爲口舌當開說爲是金氣司殺條枯實落故爲毀折柔附於剛剛乃決柔爲附決震陽動故決躁兌陰悅故附決

兌非能自決乃附於剛而決也水潤極故爲剛鹵陽在下爲剛陰在上爲鹵剛者出金鹵者出鹽少女從姊爲娣故爲妾內狠外說故爲羊○俞琰氏謂剛鹵亦末作之象凡兌象皆屬末口舌者行之末妾婢者女之末金寶者利之末也

右第十一章

項氏安世曰乾爲父坤爲母震爲長子巽爲長女離爲中女兌爲少女皆見於象而中男少男獨不重見乾爲馬坤爲牛震爲龍艮爲狗兌爲羊皆見於象而巽雞坎豕離雉獨不重出巽爲躁卦坎爲血卦離爲乾卦而五

[illegible]

卦皆不稱卦震兌爲徙爲蕃鮮巽究爲躁而六卦皆不稱究蓋互相爲例也 [illegible]

序卦傳 [illegible]

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟

屯者盈也謂其氣欝結而未能通暢則充塞乎天地之間也屯者物之始生也謂萬物初生之時如是也物之始生精神蔽而未發若蒙冒然故屯後繼以蒙蒙者蒙

[illegible]

也上蒙字卦之名下蒙字物之象也物之穉謂萬物穉小之時物之穉小者養而後長大故蒙後繼以需雨澤之潤益萬物乃萬物之所需飲食之所需乃人之所需需不訓飲食謂人之所需於飲食者在養之以中正乃飲食之道也飲食人之所大欲也所需不如所欲則必爭故訟繼需後飲食致訟如所謂乾餱以愆豕酒生禍之類皆是也[illegible][illegible]

訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有[illegible]禮故受之以履[illegible]

師之興由有爭也爭必有衆起謂其必至於動衆也故訟後繼之以師比者比也相親附之謂也上比卦之名下比人之比也衆必有所親附有所係歸故師後繼之以比畜聚也畜有止而聚之義比則必有所畜聚然而非其大者故比後繼以小畜物畜聚則有大小之別高下之等而禮在是矣故小畜之後繼以履禮蓋人之所履非以禮訓履也

履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有

禮者人所履而行之者也所履惟君子之大道其心斯泰然而安故履次以泰泰者通也謂其通行而无礙也治亂相仍如環无端物无終通而不塞之理故泰後繼之以否乾坤十變方泰而泰一變即否泰何其難否何其易乎履乃其交會處處此宜知警戒為變化持守之道可也否者塞也物不可終否而受以同人向也乾坤否塞而上下不交今則乾離相同而上下相親矣向也不利君子貞今則利君子貞矣向也君子在外以儉德辟難今也同人于野亨利涉大川則疇昔在外辟難之君子皆相與出而濟難矣大抵與否義相反蓋物不能

[illegible]

終否故否後繼以同人善與人同者物必歸之故又繼同人以大有夫有者大者皆爲吾所有也有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱 [illegible]

所有既大不可以有自滿也故受以謙有大而能謙則滿而不溢人皆敬之而无有疾之者矣如此則吾亦得以安和說樂而豫故謙繼以豫豫者安和說樂之謂也安和說樂而无拒人之意則皆欣然願隨之矣故豫繼以隨以喜隨人者必有事如子於其父以喜悅之道隨

之必為之事其事故隨次以蠱所謂幹蠱云者卽所以治其事之謂也

蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀

蠱者壞也物壞則萬事生矣事因壞而起故以蠱為事之先可大之業每因事以生故次以臨臨者二陽進而四陰退駸駸乎向於大矣臨不訓大臨者以上臨下以大臨小凡稱臨者皆大者之事也故以大釋之物之小者在下視之不見不足觀必大而後可以觀故臨次以觀

可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復

在上无可觀則在下引而去矣惟可觀然後有來合之者此噬嗑所以次觀也然而物不可以苟合又在乎賁以飾之不執贄則不可以成賓主之合不受幣則不可以成男女之合賁所以次合也賁飾貴於文文飾太過則為亨之極亨極則實衰故曰致飾亨則盡矣賁繼以剝者此也剝者剝也上剝卦名下剝謂物之剝落而盡

物不可以終盡也剝窮則上反下一陽自外而來復於

内剝繼以復者此也

復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以

大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可

動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也

陷必有所麗故受之以離離者麗也

復者反本而復於善者也復於善則合正理而不妄矣

故復繼以无妄前者比而畜其畜也小今惟无妄則自

能物物循理乃可以畜其德而至於大故无妄繼以大

畜惟大畜然後可推以養人故繼大畜以頤頤者養也

需之養養之小順之養養之大不養則不可動謂無所養則其體不立不可舉動以應大事惟養充而動動必有大過人者矣故頤後繼以大過養過則厚物固不可以過厚不可以終過也故受之以坎坎者陷也過而不已將陷溺而不得出矣然以坎之陽中而節其過則猶可無過故雖陷猶可以有所附麗而得出故受之以離離者麗也陷而有所附麗則豈至一於陷乎此聖人作易坎繼以離之深意也

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有

夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解

錯置也一云施也言天地則乾坤在其中言天地萬物男女夫婦父子君臣上下則咸在其中咸以無心而感

凡此對待者皆是也或以天地與咸无所受故不言及
說亦是然其義則已槩可見矣天地二物故二卦分爲
天地之道男女交合而成夫婦故咸與恒皆二體而合
爲夫婦之義夫婦將以偕老其道不可以不久故咸繼
以恒物不可久居其所久則當退是乃天之道也故恒
繼以遯遯者退也物不可以終退故遯後繼以大壯壯
與遯蓋相反者也遯於義爲退則大壯似進矣而雜卦
曰大壯則止何也蓋大壯在遯之後晉之前介乎進退
之間退而方止止而未進者也大壯則止物无壯而終
止之理既盛壯則必進也故繼大壯以晉晉者進也進

而不顧則必有所傷故晉後繼以明夷夷者傷也〇闔氏曰以利合者迫窮禍患害相棄也以天屬者迫窮禍患害相守也明夷之傷豈得不反於家乎治家之道窮極而不少恕則必乖睽離散故繼家人以睽睽者乖也乖則人情不和必有艱阻故睽繼以蹇蹇者難也物无終難之理急甚則必復緩故蹇繼以解

解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升

解者緩也寛緩則玩而不知懼其有所失也必矣故解繼以損損益盛衰若循環然損而不已大道復還故必益益而不已則所損滿盈故必決損繼以益深谷爲陵之意也益繼以夬高岸爲谷之意也夬者決也決義與孟子若決江河之決同蓋決其隄防之謂也決主開遇主合開則必合決則必遇故夬繼以姤姤者遇也物相遇合然後會聚而成群故姤繼以萃萃者聚也物之積小而成高大者聚而上也聚而上者謂之升如雲之升烟之升皆是故萃繼以升

升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以

井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮

升自下而上不能不用其力升而不已則力竭而困憊矣故升繼以困困乎上則必反於下而物之在下者莫如井井有養道焉猶言困竭者就井取汲以養井所以次困也井久則穢濁而不可食惟渫而治之於以去其舊而潔然一新焉乃可以食也故井繼以革鼎能變腥爲熟易堅爲柔故革繼以鼎鼎重器也宗廟祭祀用之而震爲長子則繼父而主祭者也故鼎繼以震震者動

也動者出而用事之初也物不可以終動動極而當止則止之可也故震繼以艮

艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後説之故受之以兌

艮者止也物不可以終止止極而動其動必以漸故艮繼以漸漸者進也謂漸乃進之方而非訓漸為進也進以漸而不驟則其進烏有不得其所歸者乎歸妹所以次漸也窮而无所歸則小進而得其所歸則必大如得

其義理之所歸者所成就必至大而不可量故歸妹而繼以豐豐者大也侈肆无節豐大而至於窮極則必失所居之安旅所以次豐也旅者親寡之時非巽順无所容苟能巽順以處之則雖在羈旅之中何所往而不能入乎故旅繼以巽巽者入也人情相拒則怒相入則悅入而後說之兌所以繼巽也

兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

人之氣憂則結聚說則舒散說而後散之故兌繼以渙渙者離也渙所謂離散盖民情未一之謂也物不可終於離散而无所制若離散而无所制則遂放肆而不可止矣物既離散則當以節止之受之以節謂有禮制乎其間而將有以合其情非若睽之乖節所以次渙也節者制之於外孚者信之於中節得其道而上能信守之則下亦能信從之矣所謂節而信之也故節後繼以中孚以此有其信即書所謂有其善言以此自負而居有之也自恃其信則其行必果不免小有過而失中小過所以次中孚也有過物者必濟謂能高於人而過之然

後可以濟天下故小過之後繼之以既濟既濟者坎離之交生生不窮之所從出既濟則窮矣聖人以爲物不可窮故受之以未濟終焉易六十四卦循環不已未濟之後則又乾坤也此之謂生生不窮之易也

右下篇

雜卦傳

張南軒曰序卦所以言易道之常雜卦所以言易道之變此古有是言也殊不知易之雜卦乃言其卦畫反對各以其類而言之非雜也於雜之中而有不雜者存焉

乾剛坤柔比樂師憂 有親則樂動衆則憂

胡氏旦曰師比皆以一剛爲五柔之主比居尊位而爲天下諸臣所比不惟爲天下所比者樂而天下之得其所比者亦樂師居中位而爲一軍之卒伍所賴不惟爲卒伍者憂而爲將帥者亦憂蓋樂者樂天下之將定於一而憂者憂吉凶之未有定也

臨觀之義或與或求

本義曰以我臨物曰與物來觀我曰求○胡氏旦曰臨觀以二剛爲四柔之主臨以剛正咸臨四柔有格君感上之義故曰與觀以剛正示法群下天下莫不仰而觀化故曰求

屯見而不失其居蒙雜而著物始生故見未得位而利居貞故不失其居蒙然而生故雜二為蒙主而能治之使明故著

本義屯震遇坎震動故見坎險不行也蒙坎遇艮坎幽昧艮光明也○吳氏澄曰屯蒙皆二陽之卦屯九五見於上卦二陰之中而為主其下一陽則動於坎險之內而困守故曰不失其居蒙九二雜於下卦二陰之中而為主其上一陽則止於坎險之外而光明故曰著坎陽陷於陰中一也見者陽在上卦之天而位顯雜者陽在下卦之地而位幽

震起也艮止也損益盛衰之始也震陽動於下艮陽止於

上大畜時也无妄災也

本義止健者時有適然无妄而災自外至○蔡氏淵曰

剛健者難畜當剛止之時故能畜莫非災也无妄之災

乃所謂災也○息齋余氏曰止有靜中之得故大畜曰

時動有意外之失故无妄曰災

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

吳氏澄曰萃以觀之四往上為主而同類之三陰聚於

下升以臨之三來初為主而同類之三陰升於上升上

為往降下為來不來謂升而不降也○謙一陽居下卦

之上為謙卑之主而不尊大故自小而悍豫一陽居上卦之下為豫樂之主而志滿足故自肆而怠

噬嗑食也賁无色也

本義白受采○東坡蘇氏曰自二至五皆以相噬為事躁於食者也自初至四正不受汙安於无色者也○余氏德新曰食色人情所不免噬嗑曰食而賁曰无色蓋色至於賁則易過故戒之

兌見而巽伏也

本義兌陰外見巽陰內伏

隨无故也蠱則飭也

本義隨前無故蠱後當飭○東坡蘇氏曰以隨時爲安故其彖曰君子以嚮晦入宴息以偷惰爲安故曰君子以振民育德○項氏曰隨以無故而偷安蠱以有故而脩飭故聖人不畏多難而畏無難也

剝爛也復反也

徐氏幾曰剝爛則陽窮於上復反則陽生於下

晉晝也明夷誅也

本義誅傷也○蔡氏淵曰晉離在上而明著夷離在下而明傷

井通而困相遇也

本義困剛柔相遇而剛見揜也○項氏安世曰以通與
遇爲反對則遇爲相抵而不通之象矣巽之上爻主塞
坎水之上源而井之坎乃出其上蓋塞而復通者也故
謂之通兌之下爻主塞坎水之下流而困之坎適在其
下正遇其塞所以困也

咸速也恒久也

兪琰氏曰咸之速感應之道也婚姻之道不可以不速
速則及時恒之久悠遠之道也夫婦之道不可以不久
久則偕老

渙離也節止也

蔡氏淵曰風散水故離澤防水故止○吳氏澄曰渙九二坎水在巽風之下爲風所離散節九五坎水在兌澤之上爲澤所節止

解緩也時勢寬緩蹇難也時勢急難難既解故安於佚樂而每失於緩蹇見險而止故爲難

吳氏澄曰解九二坎陷在内震則出險而動於外内險已解緩也蹇九五坎陷在外艮則見險而止於内外險方蹇難也

睽外也家人内也

徐氏幾曰睽者疎而外家人親而内○吳氏澄曰睽六

五在外爲主家人六二在内爲主

否泰反其類也

徐氏幾曰否大往小來内陰而外陽内小人而外君子泰小往大來内陽而外陰内君子而外小人故曰反其類

大壯則止遯則退也 處後陽之恃其壯故不欲九四之進而欲其止處前陽之不及遯故不欲六二之進而欲其退

本義止謂不進○俞琰氏曰大壯之時陰既衰而陽既盛則君子不可以不知止也遯之時陰浸長而陽浸消則君子不可以不知退也

大有衆也愛而汎同人親也愛而專

項氏安世曰大有同人皆以離之中爻爲主在上則人歸乎我是故謂之衆在下則我同乎人是故謂之親

革去故也鼎取新也

項氏安世曰革以火鎔金故爲去故鼎以木鑽火故爲取新

小過過也中孚則信而无過也

吳氏澄曰小過九四主也而爲六五所過

豐多故也親寡旅也

俞琰氏曰豐之時富盛而相親者衆故多故羈旅之時

旹窮而無上下之交故相親者寡

離上而坎下也 此從程說[illegible]

本義火炎上水潤下

小畜寡也履不處也 小畜以寡陰而當衆陽欲止而不能止寡不敢處也

履以和說而躡剛強欲進而遂其進莫能制剛也

本義不處行進之義○胡氏一桂曰寡一陰小義小故止而不進不處行履之義行履則所謂進之貌也

需不進也訟不親也 乾止於坎下故不進乾違坎而去故不親

俞琰氏曰需訟皆以乾而言需之乾在坎下有所待而

行故不進訟之乾在坎上相違而行故不親有所待何欲相違相違則不相待矣此其爲相反也

大過顛也不正頤養正也

俞琰氏曰頤與大過相反初上者本末之地以陽居之則正以陰居之則顛○蔡氏淵曰自此以下有亂簡按雜卦例皆反對叶韻爲序今以其例改正愚謂蔡氏先大過後頤蘇氏先頤後大過此兩句當從蘇氏其餘從蔡氏

既濟定也未濟男之窮也

俞琰氏曰既濟六爻皆當位故定未濟三陽皆失位故

爲男之窮○既濟六二爲主以陰居陰得其定位而上下五爻亦皆得其定位故曰定未濟九二爲主以陽居陰失其正位而同類二陽亦皆失其正位故曰男之窮

歸妹女之終也漸女歸待男行也

俞琰氏曰歸妹者女子既歸之後也既得所歸則女道終矣漸者將歸之時待男子之親迎而後行也○歸妹已結好之詞故曰終漸女待男行則未嫁之詞也

姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

聖人於一陰之姤惟欲陰之不進於五陽之夬不欲陽之輕進

俞琰氏曰姤之時一陰在下而與衆剛相遇故曰柔遇剛也倒轉而爲夬則一陰在上爲衆剛所決故曰剛決柔也君子陽類也小人陰類也君子之與小人相爲盛衰猶陰陽之消長君子長則小人憂小人盖以遭遇爲喜以決去爲憂也○按雜卦以乾爲首而終之以夬者夬以五陽決一陰惟決去一陰則復爲純乾矣○李氏曰天下之事不至於決則不通故雜卦之次序與十卦之制器尚象皆終于夬○葉良珮曰雜卦傳自乾剛坤柔至損益盛衰之始凡十二卦爲天地間一小世運乾坤以剛柔相交而遇坎難故有師以主坎於下有比以

主坎於上師雖有憂比則成樂而險難平矣屯有君之道焉故身見而天下不失其居蒙有師之道焉故衆陰雖蒙雜而已則能著而明之震起也帝出乎震也艮止也萬物之所成終而成始也損極而益來盛之始也益而不已必損故為衰之始自乾坤始交以來漸向治而盛衰復因之以生非一小世運而何大畜以止而能大畜此本於艮止來无妄以起而有災此本於震起來故君子慎動大畜六爻俱變則為升萃由大畜而聚於下升由无妄而升於上皆艮止震起之所成也謙天道下濟而光明故能謙益不自尊重豫雷出地上當泰壯之

時悅豫之極故自肆而怠此又盛衰之始也噬嗑食也賁無色也食色性也需以飲食致訟故噬嗑亦以食而用獄好色人之所欲也故以無色戒之兌以一陰見於外爲悅人之悅於物也亦猶口之悅於味也巽以一陰入於内爲伏人之感物而入之也亦猶好好色也驟驟然入於中矣故曰兌見而巽伏也隨以無故而偷安蠱以有故而修飭斯固剝復之所由來也隨則剝而蠱則復終則有始天行也自大畜无妄至此凡歷十二卦而成剝復又一小世運也晋晝也由復而來明夷誅也由剝而來井通者明夷之反也困遇者晋之反也自章首

至此凡三十卦晉明夷離在內外體井困坎在內外體亦坎離之象下文又以咸恒相繼而言正與序卦分上下篇之義合雜卦雖雜而上經首末與下經之首未嘗雜也咸速也天下相感之速莫如男女恒久也天下相應之常莫如夫婦渙離節止一剛一柔柔乘剛而入之故離剛復柔而陷焉故止解緩蹇難內外皆剛以水為體睽外家人內內外皆柔以火為體解睽似渙蹇家人似節一離一止一緩一難一外一內正否泰之相尋而相反故次之曰否泰反其類也自晉晝明誅至此凡歷十有二卦而見否泰蓋又一小世運也大壯則止泰之

類也遯則退否之類也大有衆同人親革去故鼎取新
皆泰之類也小過陰多於陽故有過中孚陽多於陰故
孚信豐自泰來與中孚同類旅自否來與小過同類離
爲日爲火與天同類故炎上坎爲月爲水與地同類故
潤下若離在上體坎在下體合爲一卦則成否矣小畜
寡履不處需不進訟不親大過顛皆否之類也然履需
大過皆有亨義一變則爲泰矣頤養正既濟定皆泰之
類也歸妹自泰來未濟自否來故曰女之終男之窮言
歸妹泰而未濟否也姤遇也柔遇剛也遇雖非正而漸
之進則以正待男而行非正而何夬決也剛決柔也決

一決則剛長乃終復於乾矣故曰君子道長小人道憂斯聖人傾否成泰之極功也張獻公曰易爲君子謀盖爲其能傾否以成泰也周元公曰聖人立人極盖謂其能叅賛天地也合二子之言而詳味之則大易之妙用思過半矣

周易傳義卷

之十二終